

سُورَةُ يُوسُفَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وتبدأ سورة يونس^(١) بقوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ و﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من آيات القرآن ، ولكن المختلف فيه : أهى آية من كل سورة ؟ أم نزلت بين السور للفصل والابتداء ؟

وسور القرآن مائة وأربع عشرة سورة ، وقد وردت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فى أوائل مائة وثلاث عشرة سورة ، ومرة واحدة فى صلب سورة النمل :

﴿إِنَّهُ مِنْ مَّوَلَّيْنِ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢٠)﴾ [النمل]

إذن : فـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فى سورة النمل بعض آية من القرآن ، وآية من السورة ، ومن قال من العلماء : إنها آية من كل سورة ؛ يجهر بها فى الصلاة ، ويسمىها الآية رقم واحد ، والآية التى تأتى بعدها برقم اثنين . ومن قال : إنها نزلت للفصل بين السور ، فنقول له : إن نزلت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ للفصل بين السور ؛ فما كانت لتأتى فى سورة الفاتحة ؛ لأن الفاتحة أول سور القرآن . ولكن صاحب هذا رأى ، يرى أنها جاءت ابتداء للقرآن تبركاً .

ونحن نرى أنها آية من سورة الفاتحة ، وقد حسبوها كذلك فى طباعة المصاحف ، حيث ترقم ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كآية أولى ثم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هى الآية الثانية ، ولكن فى بقية السور لا ترقم ﴿بِسْمِ اللَّهِ

(١) سورة (يونس) مكية عدد آياتها (١٠٩) آيات .

وبعض آياتها مدنية على اختلاف بين العلماء ، فذكر ابن عباس أن منها ثلاث آيات مدنية هى آيات : ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ...﴾ إلى قوله تعالى : ﴿لَا يُؤْمِنُونَ (٩٥)﴾ . وقال الكلبي : إنها مكية إلا قوله : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ...﴾ [يونس] . ولكن ذهب الحسن وعكرمة وغيرهما إلى أن السورة كلها مكية .

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ كآية أولى ، بل ترقم الآية التي بعدها في السور القرآنية برقم واحد .

وقد اتفق جمهور العلماء على أنها هي آية من القرآن ، ولكنها ليست آية من كل سورة ، إلا في الفاتحة . وفي بداية نخطونا حول القرآن الكريم قلنا : إن الإنسان يبدأ كل عمل باسم الله ؛ لأنه حين يقبل على الأعمال ، فهذه الأعمال لا تستجيب لقدرته هو ، ولكن تستجيب له بتسخير القادر له ، فأنت تحرث الأرض ، وتضع البذور ، وتروى الأرض ؛ وينبت لك الحق الزرع . صحيح أنك حرثت لكنك لم تزرع ؛ لأنك لا تعرف كيف وضع الحق سبحانه في البذرة كل النبات الذي سوف يخرج منها ؛ ولذلك يقول الحق :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) ﴾

وهناك أفعال للإنسان تستجيب له ، لا بقدرته عليها ، ولكن لأن الله شاء ذلك ، فليس لإنسان قدرة على الهواء ، ولا على العناصر التي في الأرض . وأنت إن فكرت تفكيراً بسيطاً في النبتة البسيطة الخارجة من البذرة أو من حبة الفول التي تضعها في رطوبة الأرض سوف تلتفت لتجدها قد نبتت وخرج منها الزيان^(١) البسيط ؛ ليكون البذور ، فكيف لهذا الزيان البسيط الضعيف من قدرة تخرق الأرض ؟ وإن كانت الحبة في جبل ، فهذا الزيان يدخل في أي فتحة في الجبل ؛ لينشق الجبل ، هذا هو الزيان البسيط النافذ في رؤية الإنسان .

وأنت أيضاً قد لا تعرف القدرة الموجودة في المياه ، وهي قدرة هائلة (١) الزيان : أصله في اللغة زيانى المعرب أى طرفاً قرنيه ، شبه به طرف النبتة الصغيرة الخارج من البذرة وانظر اللسان (ز ب ن) .

لدرجة أنهم في الأزمان السابقة حين كانوا يريدون تفتت الجبل الصخري ، قبل اختراع «الديناميت» ، كانوا يتقرون ثقباً في الجبل الصخري ، ثم يضعون فيه وتدأ من الخشب ، ويدقون في هذا الثقب خشباً جافاً ثم يقطرون عليه مياهاً ، ولحظة أن يتشرب الخشب بالمياه ينفجر الجبل .

وأنت حين تضع الحبة في الأرض ، فالحبة تخرج نباتاً بسيطاً ؛ لتتكون منها الجذور التي تمتص الغذاء من الأرض ، أما قبل ذلك فكانت الحبة تضم الغذاء الذاتي اللازم لتنشئة الجذر ، ثم يشبك الجذر في الأرض . وترق فلقتا الحبة إلى أن تصيرا ورفتين خضراوين ، ولم يعرف الإنسان أسرار تلك المماسة إلا حديثاً ، فهي من الكونيات المسخرة للإنسان قبل أن يبعثها علمياً .

وأنت حينما نذهب لتزرع فإنك لا تزرع بقوتك ، بل بقوة من سخر الأرض لك ، وحين تأتي لتزرع وتقول : باسم الله أزرعك ، فهذا إقرار منك بأن الحق سبحانه هو الذي سخر لك الأرض لتزرعها ، وحين تريد حمل شيء ثقيل وتقول : باسم الله أرفعك ، فأنت تستثمر قوة من الذي خلقك ؛ لأنك قد تأتي لرفع الشيء الثقيل فلا تصل الأوامر من المخ وقد تتعطل اليد .

إذن : فإن أقبلت على كل عمل ، فافهم أنك لا تُقبل عليه بقدرة منك على العمل ، ولكن بتفضل المسخر للمفعول لك . فادخل على كل عمل وقل : باسم الله أحرث ، وباسم الله أزرع ، وباسم الله أذاكر ، وباسم الله أصنع ؛ لأنه هو سبحانه الذي سخر لك كل شيء .

ولذلك قال رسول الله ﷺ : «كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر»^(١) .

(١) الأبتر : الأقطع ، ومن صيغة أفعل تؤدي معنى المبالغة . والبتر : القطع . ومنه قوله تعالى : ﴿إِنْ ذَاتَكَ مِنَ الْإِبْتِرِ﴾ [الكوثر] أي المقطوع الذكور . والمقصود أن العمل إذا لم يبدأ به باسم الله أو بالحمد لله لمقطع الخير وغير تام .

لأنك إذا اعتمدت على قوتك ؛ فلن يفعل لك شيء ، فكل شيء يفعل ؛ لأن الله جعله منفعلاً لك ، إذن : فابدأ كل شيء باسم الله . وفي أعرافنا السياسية يقول القاضي لحظة الحكم : باسم الدستور حكمت بما يلي « أى : أنه يقر أنه لم يحكم بذاته ، بل باسم الدستور .

إذن : حين تقبل على العمل باسم الله ، فكأنك تذكر المنفعل لك بأنه لا يفعل لك أنت ، وإنما يفعل لمن خلقك وخلق .

وساعة تقبل على أى عمل وتذكر واهب الطاقة لك ، وواهب الشيء المضعل لك ، وواهب الحركة ، وواهب كل شيء ، تكون قد برئت من حولك ومن قوتك .

وهنا يقول الحق : ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وهنا الرحمة بالخلق ؛ ليرفع عن العاصي الخرج في أنه يقبل على نعم الله باسم الله الذى عصاه ، ويذكر الحق بأنه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ .

وتبدأ الآية الأولى فى سورة يونس :

﴿الرَّتِّكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾

و﴿الر﴾ ثلاثة حروف ، وقد سبقتها سورة البقرة بـ ﴿آم﴾ و ﴿آم﴾ فى أول سورة آل عمران ، وفى أول سورة الأعراف ﴿آمَم﴾ وهنا ﴿آل﴾ فى أول سورة يونس . ونلاحظ أن ﴿آم﴾ و ﴿آمَم﴾ و ﴿آل﴾ كلها أسماء حروف .

وكل شيء له اسم وله مسمى ، أنا اسمى الشعراوى صحيح ، والمسمى هو صورتي . فإذا أطلق الاسم جاءت صورة المسمى فى الذهن .

فساعة نقول : « السماء » يأتى إلى الذهن « ما علاك » . وساعة نقول : « المسجد » يأتى إلى الذهن المكان المحيى للصلاة .

إذن : فهناك فرق بين الاسم والمسمى . وكل إنسان أمي ، أو متعلم ، له قدرة على الكلام ، لكن لا ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم . وفي الإنجليزية نطلب من يتعلمها أن يتهجى أسماء الحروف .

إذن : فالكُل - كل متكلم - يعرف النطق بمسميات الحروف ولكن الذي يعرف المسميات ويعرف الأسماء هو من جلس إلى معلم . وعرف أنك حين تقول : « أكلت » ، فهذه الكلمة مكونة من (همزة ، وكاف ، ولام ، وتاء) .

فإن كانت بعض سور القرآن قد بدأت بـ ﴿ التم ﴾ وهذه أسماء حروف ، لا مسميات حروف ، ومحمد ﷺ أمي لم يتعلم ، فمن الذي علمه أسماء الحروف ؟

هي ، إذن ، رمزية على أنه - بإقرار الجميع - أمي ولم يجلس إلى معلم ، ولم يقل له أحد شيئاً ، ثم نطق بعد ذلك بأسماء الحروف " ألف لام ميम " ولو نظرت إلى المنطوق بالأسماء تجدها أربعة عشر حرفاً تكررت " " وهي نصف حروف الهجاء .

ومن العجيب أن توصيف حروف الهجاء جاء بعد أن نزل القرآن . وتسمناها نحن إلى حروف مجهورة وحروف مهموسة وحروف رقيقة وحروف رخوة . وقد حدث هذا التقسيم بعد أن نزل القرآن . وبالأستقراء تجد الأربعة عشر حرفاً التي تأتي في فواتح السور تمثل كل أنواع الحروف .

- (١) جمع بعض العلماء هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور وحذف المكرر منها « فكان مجبروها أربعة عشر حرفاً ، وكونوا منها جملة جاءت هكذا : نص قاطع حكيم له سر . وقد اختلف العلماء في معنى هذه الحروف على أقوال :
- ١- أنها ما استأثر الله بعلمه .
  - ٢- أنها دلالة على أسماء السور .
  - ٣- أنها دلالة على أسماء الله تعالى وصفاته ، فالألف مفتاح الك ، واللام مفتاح اسمه (اللطيف) ، والميم مفتاح اسمه (المجيد) .

من: رقيق ، ومفخم ، ومجهور ، ومهموس ، ومستعل^(١) ، وبدأ الله بها على أشكال مختلفة ، فمرة يبدأ بحرف واحد :

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ١﴾

[ص]

ويقول سبحانه :

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ١﴾

[ق]

ويقول سبحانه :

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١﴾

[القلم]

إذن : ثلاث سور ابتدأت بحرف واحد .

وهناك سور ابتدأت بحرفين اثنين مثل : ﴿طه﴾ . ﴿يس﴾ . ﴿طس﴾ ،
﴿حم﴾ .

وهناك سور بدئت بثلاثة حروف : ﴿القم﴾ مثلما بدئت سورة البقرة ،
وسورة آل عمران ، وسورة العنكبوت ، وسورة الروم ، وسورة السجدة .
وهناك سور قد بدئت بـ ﴿التر﴾ .

وثلاث سور تتفق في الألف واللام . وتختلف في * الميم والراء * .
و﴿التر﴾ في أول سورة يونس و﴿التر﴾ في أول سورة يوسف . و﴿التر﴾
في أول سورة إبراهيم ، و﴿التر﴾ في أول سورة الحجر .

(١) هذه الحروف لها صفات بحسب طريقة النطق بها ، فبعضها صفات لها أعداد مثل : (الجهر ، الهنس) - (الشدة ، الرخو) - (الاستعلاء ، الاستئصال) - (الانشراح ، الإطباق) - (الإصمات ، الإذلاق) .
وكمثال لهذا أن الهنس هو ضعف الصوت عند النطق بالحرف فيكون فيه خفاء ، وهو : الفاء ، الحاء ،
الثاء ، الهاء ، الشين ، الخاء ، الصاد ، السين ، الكاف التاء وجمعها قولهم : « فمعه شخص سكت »
وما مداهق الحروف فهي « حروف جهرية » أي : فيها قوة في النطق بها . انظر تفاسيل هذا في كتاب
« هداية القارى إلى تجويد كلام البارى » للشيخ عبد الفتاح السيد المرصفي (ص ٧٩ - ٩٣) غفر الله له
ورحمه .

وهناك سورة قد بدئت بأربعة حروف مثل : ﴿التق﴾ في أول سورة الأعراف ، وكذلك سورة الرعد بدأت بـ ﴿المر﴾ .

وهناك سور قد بدئت بخمسة حروف مثل سورة مريم ﴿كهيعص﴾ . وكذلك سورة الشورى بدأت بـ ﴿حم (١) عسق (٢)﴾ .

ومرة يطلق الحرف أو الحرفان في أول السورة ولا تعتبر آية وحدها ؛ بل جزءاً من آية ، وهناك سورتان تبدآن بأحرف وتعتبر آية مثل ﴿طه﴾ ، و﴿يس﴾ . أما في سورة النمل فهي تبدأ بـ ﴿طس﴾ ولا تعتبر آية وحدها .

إذن : فمرة تنطق الحروف وحدها كآية مكتملة ، ومرة تكون الحروف بعضاً من آية ، ومرة تأتي خمسة حروف مثل ﴿كهيعص﴾ ، وكل هذا يدل على أن القرآن توقيفي^(١) . ولم تأت آياته على نسق واحد ؛ لنتبه إلى أن الحق سبحانه أنزل هذه الحروف هكذا ، وكذلك نجد كلمة " اسم " في القرآن في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ وتكتب من غير ألف^(٢) ، وهي ألف وصل ، أي : تنطقها حين قراءها لكن الحرف يسقط عند الكتابة ، ولكنها لا تسقط عندما نكتب الآية الأولى من سورة العلق :

﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق (١)﴾ [العلق]

(١) توقيفي أي : أن الله قد أوقف محمداً ﷺ على كل شيء في القرآن من فوائح السور والقواصل بين الآيات وترتيب السور في الصحف ، ولم يترك هذا لاجتهاد الرسول ﷺ ولا لاجتهاد الصحابة ، بل كان بلاغاً من الله إليه على لسان جبريل .

(٢) وردت كلمة (بسم) في القرآن ٢ مرات في قوله تعالى : ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق (١)﴾ [العلق] ، و﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ في ثلاثة مواضع [الرافعة : ٧٤ ، ٩٦] ، و[الحاقة : ٥٢] . ووردت كلمة (بسم) بدون الألف ثلاث مرات في القرآن [الفاتحة] ، وقوله : ﴿وقال اركبوا فيها بسم الله صبغاً﴾ [هود] ، و﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (٢)﴾ [النمل] بالإضافة إلى جميع مواضع البسملة في بدايات سور القرآن إذا اعتبرنا البسملة آية في أولها .

ومثال آخر لو استعرضت في القرآن الكريم كلمة « تبارك » ، مستجد فيها ألفاً بعد الباء ، وتأتى مرة من غير ألف^(١) ، وكلمة « البنات » نجد هـ مرة بألف ومرة من غير ألف^(٢) ، كل ذلك ؛ لنفهم أن المسألة ليس لها رتبة كتابة ؛ لأنها لو كانت رتبة كتابة ؛ لجاءت على نظام واحد .

وقد شاء الحق هذا الأمر ؛ لتكون كتابة القرآن معجزة ، كما كانت ألفاظه وتراكيبه معجزة . وقد قال البعض : إن العرب المعاصرين لرسول الله ﷺ لم يكونوا أهل إتقان للكتابة ، وتقول : لو كانوا على غير دراية بالكتابة لما كتبوا « بسم » من غير ألف في موقعها ؛ لقد علموا أن القرآن يجب أن يكتب كما نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله ﷺ كتابة توثيقية ، أى : كما أمر الحق سبحانه^(٣) .

وعجيبه أخرى أن كل آيات القرآن مبنية على الوصل ؛ فأنت لا تقرأ ختام السورة بالسكون ، بل تلتفت لتجد الكلمة التى فى ختام أى سورة مشكلة بغير السكون .

(١) كلمة « تبارك » وردت فى القرآن ٩ مرات ، منها موضعان فقط بدون ألف فى قول تعالى : ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرسم] ، وقوله : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي يَدْعُ الْمَلَكُوتَ ... ﴾ [الملك] أما المواضع السبعة الأخرى فهى : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف] ، ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْعَالَمِينَ ﴾ [التؤمنون] ، [الفرقان] ، [١٠٠] ، [١٠١] ، [غافر] ، [الزخرف] .

(٢) وردت كلمة البنات فى القرآن ١٢ مرة ، منها ثلاثة مواضع بدون الألف وهى : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ... ﴾ [الأنعام] وقوله : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْقَبْضَتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل] ، وقوله : ﴿ أَمْ لَهُ الْقَبْضَتِ وَلَكُمْ الْبُيُوتُ ﴾ [الطور] .

(٣) هذا علم هام من علوم القرآن ، وهو علم مرسوم الخط ، تحدث فيه العلماء وبحثوا دقائقه ، وهم على عدم ترك ما استقر عليه الأولون المتقدمون فى قواعد الرسم القرآنى ، وأن لهذا الرسم حكماً خفية تكلم فيها علماء . انظر : البرهان فى علوم القرآن للزركشى (١/ ٣٧٦ - ٤٢١) والإنسان فى علوم القرآن للسيوطى (١/ ١٤٥ - ١٦٦) .

والثال هو : ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ وجاء الحرف الأخير بالكسر لا بالسكون ؛ لتقرأ موصولة بما بعدها ، فتقرأ كالاتى : ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ .

وهذه الحركة دلت على أن جميع آيات القرآن موصولة ببعضها ، وإياك أن تجعل القرآن ﴿ عَضِينَ ﴾^(١) فلا تأخذ بعضاً من آياته مفصلاً عن غيرها ، بل القرآن كله موصول ، فليس فى القرآن من وقف واجب^(٢) ، بل الآيات كلها مبنية على الوصل ، وإن كانت الكلمة الأخيرة تنهى بالفتحة فأنت تقرأها منصوبة ومن بعدها ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ فنحن لا نُسَكِّن الحرف الأخير فى أى سورة ؛ لأنها موصولة بما بعدها .

وحتى فى الحكم التجويدى إن وجد إقلاب ننطقه إقلاباً ، وإن وجد إظهار^(٣) ننطقه إظهاراً ؛ لأن آيات القرآن مبنية على الوصل .

ولقائل أن يقول : إذا كان القرآن قد بنى على الوصل ، فكان المفروض أن آيات القرآن التى بدئت بحروف المعجم تنبنى على طريقة المعجم . فلا نقول (ألف لام ميم) بل نقول " ألم " .

(١) عَضِينَ : أى : أجزاء متفرقة . ومنه قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِشِينَ ﴾ [الحجر] . ذكر المتشركون فى الآية أنوالاً أخرى منها ، أن أهل الكتاب جزموا أجزاء فأمروا ببعض وكفروا ببعض .

(٢) أى : أنك تجد نهايات الآيات متحركة وليست ساكنة ، وكذلك نهايات السور ، وإلا نهلك وقف لازم فى داخل بعض الآيات مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْقَوْمِ يَعْتَبِرُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [الأنعام] .

(٣) الإظهار والإقلاب : حكمان من أحكام تجويد القرآن عند النطق بالتون الساكنة أو التنوين .

— أما الإظهار : فهو إذا وقع بعد التون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف الحلقية أى : التى مخرجها من الحلق وهى : الهمزة ، الهاء ، العين ، الخاء ، النون ، الجاء . عندها يجب الإظهار ، أى : إظهار التون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه الأحرف .

— أما الإقلاب : فهو أن تأتى بهاء بعد التون الساكنة أو التنوين ، تغلب التون والتنوين ميماً مع إظهار الفحة ، ومثال هذا : ﴿ إِنِّي أَنبِئُكُمْ .. ﴾ [البقرة] ، ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [التغابن] .

ونقول لمثل هذا القائل : لا ، إن حروف القرآن التي بدئت بها السور يجب أن تنطقها كما هي ، فتطق " ألف " ثم نقف ، ونقرأ " لام " ثم نقف ، ونقرأ " ميم " ثم نقف ؛ لأن هذه الحروف جاءت هكذا ، وعلمها جبريل عليه السلام لرسول الله ﷺ هكذا ، حتى لا نقول رتابة كلام ، بل إن لذلك حكمة عند الله سواء فهمتها أنت الآن أم لم تفهمها .

وقد نزل القرآن على أمة عربية وظل أناس على كفرهم ، وكانوا يعاندون رسول الله ، ويترصدون لأي هفوة ؛ ليدخلوا منها للتشكيك في القرآن ، ولكن أسمعتم رغم وجود الكافرين الصناديد أن واحداً قال : ما معنى ﴿ آت ﴾ ؟

لم يقل أحد من الكافرين ذلك ، رغم حرصهم على أن يأتوا بمطاعن في القرآن ، بل اعترفوا بمطلق بلاغة القرآن الكريم ، عما يدل على أنهم فهموا شيئاً من ﴿ آت ﴾ بملكته العربية ، ولو لم يفهموا منها شيئاً ؛ لطعنوا في القرآن . لكنهم لم يفعلوا .

وأيضاً صحابة رسول الله ﷺ وهم أهل حرص على الفهم ؛ هل سمعت أن أحداً سأل رسول الله عن معنى ﴿ آت ﴾ ؟ لم يحدث ، عما يدل على أنهم انفعّلوا لقائلها بسرّ الله فيها ، لا بفهم عقولهم لها ؛ لأن الوارد من عند الله لا يوجد له معارض من النفس ، وإن لم يقبله العقل فهو لا يرفضه " مع استراحة النفس له .

(١) عن علي بن أبي طالب قال : لو كان الدين بال رأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله ﷺ مسح على ظاهر خفيه ، أخرجه أبو داود في سننه (١٦٢) والدارقطني في سننه (١٩٩/١) .

وضربنا من قبل مثلاً ، قتلنا : إن آل فرعون حين استحيوا^(١) نساء بني إسرائيل وذبحوا الذكور ، فماذا فعلت أم موسى ؟ لقد أرحى^(٢) لها الله ما جاء خيره في القرآن :

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ...﴾ (٧)

مات أي أم و قُل لها : حين تخافين على ولينك فارميه في البحر ، طبعاً لن تنفذ أي أم هذا الاقتراح .

كان من الممكن أن نحاول أم موسى إخفاء موسى بأي وسيلة .

أما أن تلقيه في البحر مظنة أن تنجيه من الذبح ، فهذا أمر غير متخيل ، ولكن هذا أمر وارد من الرحمن بالإلهام والروحى ، فلا يأتي الشيطان ؛ ليعارضه أبداً ؛ ولذلك طمأنها الحق سبحانه ؛ لأن الآيات وردت :

﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ...﴾ (٧)

(١) استحياء النساء : أى : الإبقاء عليهن أحياء ، ومنه قوله تعالى : ﴿إِنْ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَهَا شِيعَةً يُتَوَكَّلُونَ عَلَىٰهَا يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (١٠١) [التقصص] . وكان هذا على سبيل الإمانة لبني إسرائيل والاعتقار والترف من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد نخوف أن يظهر بينهم ويكون سبباً لهلاكه وذهاب دولته .

(٢) مائة الوحى وردت في القرآن في ٧٥ آية من كتاب الله - راجع المعجم للفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ص ٧٤٦ ، ٧٤٧ .

والوحى فى اللغة : الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفى ، وكل ما ألقيته إلى خبيرك والصوت يكون فى الناس ، وأرحى إليه : بعثه وألهمه ، ومنه الإعلام فى غفلة ، والبحث والأمر والإيحاء والإشارة والتصويت شيئاً بعد شيء ويرد الروحى لغير إعلام الله لأتبيته مثل قوله تعالى : ﴿وَأَوْسَىٰ رُسُلًا إِلَىٰ الْفَعْلِ...﴾ (١٢٥) [الشعرا] والوحى هنا بمعنى : الإلهام ، أما الذى بمعنى الإعلام فهو الوحى الخاص بالأنبياء والرسل .

وكان هناك تمهيداً يعلمها الاستعداد للأمر قبل أن يقع ، وحين جاء الأمر :

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٣٨) أَنْ اقْذِفِي فِي النَّبْرِ (١) فَاقْذِفِي فِي الْيَمِّ ... (٣٩) ﴾ [طه]

والكلام هنا كلام عجلة ؛ لأن هذا وقت التنفيذ ، وطمأنها سبحانه بأن أصدر أوامره للبحر أن يقذفه إلى الشاطئ :

﴿ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ (١) ... (٣٩) ﴾ [طه]

وأصدر الحق أوامره إلى العدو أن يأخذه ؛ ليريه :

﴿ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ... (٣٩) ﴾ [طه]

إذن : وارد الرحمن لا يأتي له رد أبداً .

وكذلك يستقبل المؤمن ﴿ آلم ﴾ بسر الله فيها ، لا يفهم عقله .

وأنا أنصح من يريد أن يقرأ القرآن تعبداً ألا يشغل نفسه بالمعنى ، على خلاف من يقول : ' اقرأ لتستنبط ' ؛ لأن من يريد أن يستنبط هو الذي يقف عند اللفظ ، ويطلب معناه . فإذا قرأت القرآن للتعبد ؛ فلتقرأه بسر الله فيه ؛ حتى لا تحدد القرآن بمعلوماتك ؛ فتأخذه أخذاً ناقصاً ينقصك البشري ؛ لذلك في قراءة التعبد تأخذ اللفظ بسر الله في اللفظ ؛ فليس كل قارئ للقرآن متخصصاً في اللغة ؛ ليعرف أصل كل كلمة ، والكثير منا أمي ، يريد التعبد بالقرآن ، إذن - فليأخذ القرآن بسر الله فيه .

(١) التابوت : الصندوق .

(٢) اليم : يطلق على ما كان سازه ملحاً ، أو النهر الكبير العذب للماء ، والمراد به هنا نهر النيل بمصر .
وساحل اليم : شاطئه .

والمثال من حياتنا - والله المثل الأعلى - نجد الجيش يضع كلمة اسمها: " كلمة السر " ، وهذه الكلمة قد لا يكون لها معنى ، ولكن لا أحد يتحرك أو يخرج أو ينضم إلى المعسكر إلا إذا قالها . ولتكن الكلمة " عدس " على سبيل المثال ، ومن يعرفها يعرف أنها منجية من الموت ، وساعة يعود مقاتل إلى كتبتة وينطق بكلمة " عدس " ، هنا يعرف حارس بوابة المعسكر أنه منهم ، أما من لا يعرفها فقد يُقتل . ومن يقولها ، إنما ينطقها بسر من لفته إياها .

وقد فهم العربى القديم عن الحروف التوقيفية فى أوائل بعض السور أشياء ، وللفنه فيها نظائر ؛ لأنه مثلاً حين يقرأ الشعر ، ويشتفت إلى شاعر^(١) يقول :

* أَلَا هُبِّى بِصَحْنِكَ قَاصِحِينَا *

ويقول :

أَلَا لَابْجَهَلْنَ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَتَجْهَلُ قَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا^(٢)

ما معنى ألا هنا ، ولماذا جاءت ؟ فالمعنى واضح بدونها ، لكن العربى القديم قد نطق هذا البيت ، وعرف أن الكلام وسيلة إفهام وفهم بين المتكلم والسامع . والمتكلم هو مالك الزمام فى أن يتكلم ، أو لا يتكلم ، والسامع مفاجأ بالكلام ، فإذا ما أُلقيت الكلام إلى السامع ؛ قد يكون ذهنه مشغولاً ، وإلى أن يتبته لكلماتك ، قد تفوته جزئية من جزئيات الكلام ؛ فتنبه أنت إلى ما قلت ؛ فيتنبه ؛ ليستوعب كل ما قلت^(٣) .

(١) هو : عمرو بن كلثوم أبو الأسود ، شاعر جلعلى ، من الطبقة الأولى ، ولد فى شمال جزيرة العرب ، ساد نموه تنلب وهرقى ، وعمر طويلاً ، ترقى نحو عام ١٠ قبل الهجرة . من أشهر شعره معلقته (الأعلام للزركلى ٨٤/٥) .

(٢) هذه الأبيات من معلقة عمرو بن كلثوم ، وعدد أبياتها (١٣) ، وهى من بحر الوافر .

(٣) زهـ ألا هنا حرف استفتاح يفيد التنبيه ، ويدل على تحقق ما بعده . ولها أربعة معانٍ أخرى هى : التمنى والاستفهام عن الضى والحث والتعريض والتوبيخ والإنكار .

إذن : فما المانع أن يكون الحق سبحانه وتعالى يريد أن يهيئ الأذهان بـ ﴿آلَمْ﴾ ؛ حتى نسمع ، ثم تأتى الآيات الحاملة للمنهج من بعد ذلك ؟

وما المانع في أن تفهم أن النبی الأمی لا يعرف كيف ينطق بأسماء الحروف ، فهو إن نطق فلانما يصدر ذلك بعد تعليم الله له ؟

ولماذا لا تفهم منها أيضاً أن وسائل الفهم لا تنتهى إلى أن تقوم الساعة ؟ وإلا لوانتهت عند البشر ؛ لكان كلام الله قد حددت صفته بفهم البشر ، وسبحانه قد شاء أن نعترف من معاني كلماته الكثير على مدى الأزمان ، والقرآن كلام الله ، وكلام الله صفته ، وصفته لا تنتهى في الكمال ، فإن عرفت كل مدلولاتها ، تكون قد حددت الكمال بعلم ، لكن القرآن لا نهاية له ^(١) .

ولماذا لا تفهم أن القرآن الذى بيّن الحق سبحانه وتعالى أنه معجزة محمد ﷺ هو من جنس ما تبغ فيه قومه ؛ فتجدهم من جنس ما برعوا فيه . ويقول لهم : هاتوا مثيلاً له ، ولن تستطيعوا ^(٢) ، ولو أنه جاء بالقرآن على غير لغتهم في الكلام لقالوا : لا نستطيع ؛ لأن حروف هذه اللغة جديدة علينا .

وقد شاء الحق أن يكون القرآن من نفس الحروف التى يتحدثون بها ، وبالكلمات التى يعرفونها فى لغتهم ، وشاء سبحانه أن يجعل حروف وكلمات وآيات وأسماء القرآن غير قابلة للتقليد ؛ لأن المتكلم مختلف ، وبهذا جاءت عظمة القرآن لا من ناحية المادة الختام التى تبني منها

(١) يقول تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلَّمْتُ رَبِّي لَقَدْ أَهْرَقْتُ أَنْ تُفْعَلَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْتُ بِمِثْلِ مَدَادِ ﴾ [الكهف] ، ويقول : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ يَمِينِهِ سُبْحَةَ أَهْرَقْنَا بِهِدٍ كَلِمَاتُ اللَّهِ ... ﴾ [النمل] .

(٢) ونرى هذا يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة] ، ويقول سبحانه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ الْفَرَادُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ مَقْرُونَاتٍ وَادْعُوا مِنْ آمَنَظَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [هود] .

الكلمات وهى الحروف ؛ بل بالمعنى والنسق^(١) الذى جاءت به الحروف ، فالمادة الخام - وهى الحروف - واحدة - وصار القرآن معجزة ؛ لأن المتكلم هو الله .

وضربنا من قبل المثل لنقرب ذلك إلى الأذهان : هب أننا نريد أن نقيس مهارة من ينسجون الأقمشة ، ونضع أمام كل منهم مجموعة من غزل الصوف وغزل القطن ، وغزل الحرير ، وهذه مواد خام يختلف كل منها عن الآخر ، ونقول لهم : كل واحد منكم عليه أن ينسج قطعة من كل صنف لتعرف الأفضل فى النسج .

ومنسمع من يقول : إن تشيعة نسج الصوف نسيج خشن ، وناسج القطن سينسج قطعة تأخذ صفات القطن ، وناسج الحرير سينسج لنا نسيجاً ناعماً ، أما إن أعطينا كلّا منهم نوعاً واحداً من الغزل ؛ صوفاً أو قطناً أو حريراً ، هنا سنعرف من الأقدر على النسج .

إذن : لو أن القرآن جاء بغير حروف العرب ، وبغير كلمات العرب ؛ لقالوا : لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات ؛ لأتينا بأحسن منها^(٢) .

(١) النسق من كل شيء : ما كان على طريقة نظام واحد .

(٢) قد يقول قائل : ولكن الواقع أن القرآن الكريم به ألفاظ أعجمية كثيرة مثل : أباريق ، أب ، أرائك ، إستبرق ، أكواب ، أسفار ، الجبت . وغيرها كثير ذكرها الزركشى فى البرهان (٢٨٧/١ - ٢٩٠) والسوطى فى الإتقان (١٠٥/٢ - ١٢٠) وذكر فيه (١١٨) كلمة أعجمية بين : حبشية ونبطية وسريانية ورومية وفارسية وعبرانية وقبطية وحبشية . نقول : اختلف العلماء فى هذه الكلمات ، فتمنع الشافعى وابن جرير والقباضى أبو بكر القول بأن فى القرآن كلمات أعجمية مستلذهن بقوله تعالى : ﴿ قرأنا عربياً ... ﴾ (٢٣) [يوسف] .

وقال آخرون بوقوع الكلام الأعجمى فيه وأن هذا لا يعنى أنه ليس قرأنا عربياً ، فهذه الكلمات البيرة لا تخرج عن كونه عربياً .

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : « الصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جميعاً ، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفنهاء ، ولكنها وقعت للعرب ، فعربتها (أى : الكلمات) بالسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ، فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ، فمن قال : إنها عربية فهو صادق ، ومن قال : أعجمية فصادق . »

لذلك شاء الحق أن يأتي القرآن من جنس الحروف والكلمات . ولذلك تحوم العقول حول مقدمات آيات السور ؛ لتحرف شيئاً من الإيناسات بعد أن نواصلت الثقافات ، ولم تعد اللغة العربية متوافرة مثلما كان الحال أيام نزول القرآن ، ومن كانوا يملكون هذه الملكة الصافية أيام الرسول ﷺ سمعوا الحروف التي في أوائل بعض السور وقبلوها ، والحق سبحانه يقول :

﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (١)﴾ [يونس]

و﴿تلك﴾ : إشارة ، ولا بد أن نفرق بين الإشارة والخطاب ؛ لأن البعض يخلط بينهما ، فالإشارة هي التي تشير إلى شيء مثل قولنا : هذا وذا ، أو تلك ، وهذا : إشارة لمذكر ، والمثال هو قولنا : هذا القلم جميل ، أما قولنا : تلك الدواة جميلة ، فهذه إشارة لمؤنثة . أما «الكاف» : فهي حرف للخطاب ، فالتاء : إشارة للآيات وهي مؤنثة ، و«الكاف» في ﴿تلك﴾ : للمخاطب ، وهو محمد ﷺ . فإله يقول لرسوله : تلك الآيات يا محمد .

وعلى ضوء القوارق بين الإشارة والخطاب تختلف أساليب القرآن ، مثل قوله الحق :

﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ^(١) مِنْ رَبِّكَ ... (٢٢)﴾ [القصص]

و«ذانك» : إشارة لشيئين اثنين : للعصا .

و ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ... (١٢)﴾ [النمل]

ويقول الحق أيضاً :

﴿ذَلِكُمْ بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي ... (٣٧)﴾ [يوسف]

(١) البرهان : الحجة الفاصلة بينة ، والدليل القوي الراسخ .

وهذا ما قاله سيدنا يوسف عليه السلام للسجينين اللذين كانا معه .
وتُظهر لنا العبارة أنه كان يخاطب اثنين ، ولكنه يشير إلى التأويل بـ
«ذا»^(١) .

وحين دعت امرأة العزيز النسوة ؛ ليشاهدن جمال سيدنا يوسف ،
وأعطت كل واحدة منهن سكيناً ، وقالت : اخرج عليهن ، ولأنه مفرد
مذكر ، ومن جماعة إناث ، فالعبارة تأتي بخطاب لجماعة الإناث ،
وإشارة إلى المفرد المذكر فقالت :

﴿ فَذَلِكُنَ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ ... ﴾ (٢٢)

و «ذا» إشارة إلى سيدنا يوسف ، و«كن» خطاب للنسوة . والقرآن حين
يخاطب جماعة يقول :

﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ... ﴾ (٢٣)

إذن : فهناك فرق بين الإشارة والآيات ، فال «ت» إشارة للآيات ،
والآيات مؤنثة ، والمخاطب الأول بالتكليف هو رسول الله ﷺ .

والآيات - كما عرفنا من قبل - جمع آية ، والآية^(٢) هي الأمر

(١) من العبارات النحوية الدالة الصبت عن باب الإشارة ما يقال : (اسم الإشارة لمن تشير إليه ، والكاف لمن يخاطبه) وتتضمن هذه العبارة الأمرين الآتين :

الأول : أن أسماء الإشارة يراعى في لفظها ما تشير إليه - مفرداً أو مثنى أو جمعاً مذكراً أو مؤنثاً .
الثاني : أن حرف الخطاب (الكاف وما تفرع عنها) يراعى في لفظها المخاطب - مفرداً أو مثنى
أو جمعاً ، مذكراً أو مؤنثاً .

فالكاف حرف لجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب ، فهي إذن حرف للخطاب لا للمخاطب ،
وهكذا يصنفها المبرمون (النحو المصنف ص ١٥٦ - ١٦٤) .

(٢) الآية العلامة الواضحة والمعجزة ؛ لأنها علامة على صدق الرسول ، والآية العبرة للعالة على العظمة ،
والآية من القرآن سميت آية ؛ لأنها معجزة أو جزء من المعجزة قال تعالى : ﴿ مَا نُنشِئُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئَهَا
ثَلَاثَ يَوْمٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ... ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿ وَرَجَعْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ... ﴾ [الزمر] .
أي : معجزة دالة على قدرة الله وعظمته ، وقوله : ﴿ قُلْ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ أَوْ نُنَبِّئُ آيَةً ... ﴾ [البقرة] أي :
معجزة تحارفة للمادة ، وهناك آيات كونية يرجع إليها في كتاب الله ، ونجمع الآية على أي وآيات ،
وكلها تدور حول العظمة والقدرة لترجيح الخالق وعظمته .

العجيب ، وكل منا يسمع من يقول : إنها آية في الحسن أو آية في الجمال ،
أو آية في الفن ، أو آية في الروعة .

فالآية إذن هي الشيء العجيب ، أو الشيء الذي بلغ من الحسن ومن
الجمال درجة هائلة . وتطلق الآيات إطلاقات متعددة : فهي إما أن تكون
المعجزات التي أمد الله بها رسوله ؛ ليثبت صدقهم .

﴿ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنُشْعِرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾^(١٢٢)

[الأعراف]

وإما أن تطلق الآيات على الأشياء العجيبة في الكون مثل قوله الحق :

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ^(١٢٣) مِنْهُ النَّهَارَ ... ﴾^(٣٧)

[يس]

وقوله سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ... ﴾^(١٢٤)

[الإسراء]

وقوله الحق :

﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ... ﴾^(١٢٥)

[المؤمنون]

إذن : فالآية إما أن تكون شيئاً في الكون ، وإما أن تطلق على المعجزة
التي جاء بها الرسل ؛ لتثبت صدقهم في البلاغ عن الله ، وقد يكون
المقصود بها آيات القرآن .

إذن : فالآيات تطلق على ثلاثة أمور : الآيات الكونية للنظر والاعتبار ،
وآيات إعجازية لصدق الرسول ﷺ في البلاغ عن الله ، وآيات قرآنية تحمل
الأحكام والتحلى للمؤمنين أن يأتوا بمثلها .

(١) قالها آل فرعون لموسى ، فعاقبهم الله فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم .

(٢) نسلخ النهار من الليل : خرج منه خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوءه ؛ لأن النهار مكوّن على الليل ،
فإذا زال ضوءه بقي الليل غاسقاً قد غشى الناس . ونسلخ الله النهار من الليل أى : يخرج منه .

وهنا في قوله الحق : ﴿ أَلَمْ تَلِكْ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ المراد بها : الآيات القرآنية ^(١) ، وما دام الله هو خالق الآيات الكونية الحسية ، وخالق المعجزات ؛ وهو منزل القرآن ؛ فلا تعارض بين الآيات ؛ لأن مصدرها واحد .

وقوله : ﴿ أَلَمْ تَلِكْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ [برس]

وكلمة ﴿ الْحَكِيمِ ﴾ معناها : الذي يضع الشيء في موضعه الدقيق بحكمة ، فلا ينظر إلى ظاهر معطيات الشيء الآن ويغفل ما قد يأتي به من مضرة .

ولله المثل الأعلى أقول : إنك قد تصل إلى الشيء ، وتظن أنه يخلصك من متاعب أخرى ، لكنه قد يؤدي إلى شيء أضر ، وهذا هو السبب في اختلاف ألوان ووظائف العقاقير المختلفة ، ولذلك نجد الطبيب الحاذق يكتب عدداً من الأدوية ؛ ليستخلص المريض منها ما يشفيه ، ويحاول بقدر الإمكان أن يُجنبه الآثار الجانبية لتلك الأدوية .

إذن : فهذه حكمة ؛ لأن الطبيب لا يكتب الدواء الواحد الذي قد يأتي منه أثر ضار ، بل يكتب معه دواء آخر يخفف من ضرره ، وهذه حكمة منه لأنه يعمل احتياطات لما قد ينشأ من ضرر أو أثر جانبي .

وفي أوائل الخمسينات ، حاول العلماء أن يقتلوا من أثر تهديد الحشرات للزروع ، واخترعوا مادة اسمها « د . د . ت » لمقاومة الحشرات ، وافتخروا بهذا كل الفخر حتى علا كل صوت ، وهذا لأن البشرية وصلت إلى مادة تقضى على الحشرات ، ولكنهم اكتشفوا أن هذه المادة تضر الكائنات الحية

(١) المتعارف عليه عند النحويين أن اللام في تلك اللفظ ، وعلى هذا ذهب بعض المفسرين إلى أن المشار إليه هنا هو الكتاب السابقة على القرآن . وذهب آخرون إلى أن اللام هنا ليست للبعد ، وأن تلك بمعنى هذه ، وعلى هذا تكوّن (تلك) إشارة إلى آيات القرآن ؛ لأنه لم يجر ذكر للكتب المتقدمة ، ولأن الحكيم وصف للقرآن ، دليل هذا : ﴿ أَلَمْ يَكُنْ أَنْبَأَتْ آيَاتُ ... ﴾ (١) [هود] .

الأخرى ، والآن تُوقع العقوبة على من يستخدم تلك المادة ، لأن ذلك عمل قد تم بغير حكمة . قد نأخذ منه ظاهر النفع ، لكن له جوانب متعددة من الضرر ، فقد سمّم الحيوانات وسمّم الزروع .

إذن : فالحكمة ^(١) تعنى : أن تضع الشيء فى موضعه ؛ ليعطيك فائدة لا تحدث ضرراً فيما بعد .

وقد أنزل الله المنهج فى الكتاب ليقود حياتنا إلى كل صلاح . فإن طبقناه ؛ فلسوف يأتى منه كل نفع ، ولن يأتى لنا أى ضرر ، وضربنا المثل فى المعطيات التى أعطاهما الحق لنا فى الكون ، فسبحانه خلق لنا الحيوانات ؛ لناخذ من لبنها ، ونأخذ من أصوافها ، ونأخذ من جلودها ، ونأكل من لحومها . وهو القائل :

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ... ﴾ (٧)

[التحل]

أى : أنها ستعطينا درجة من الراحة ، وإذا كان الإنسان قد اخترع أدوات أخرى تحمل عنا هذه المشقات ، وتبلغنا غاياتنا بدون تعب ؛ فهذه اختراعات تحقق مصلحة البشرية - وقد كانت البشرية تحمل أمتعتها فوق الحمار أو البغل - وقد صنع الإنسان هذه الاختراعات ؛ فصارت عندنا السيارات الكبيرة التى تحمل أطناناً من المواد والمتاع ، ولكن لم تلتفت إلى ما تحدثه من عوادم تسبب فساد الهواء ، وتلوّثه على عكس فضلات الحمار أو البغل ، التى تفيد فى خصوبة الأرض .

(١) الحكمة : العوالب والسداد والحزن والعلم والعدل والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل . قال تعالى : ﴿ وَبَلَّغْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ... ﴾ (١٩٩) [البقرة] والحكيم : ذو الحكمة والرشاد الذى يتقن كل أمر يتولاه من حكم يحكم حكماً فهو حكيم ، والحكيم من أسماء الله الحسنى قال تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ ... ﴾ (١٠٧) [البقرة] .

إذن : فصناعة السيارات إن لم تتخلص من عيوب عوادنها بأسلوب ما ، فهي اختراع بلا حكمة ، ويجب البحث عن وسائل لإزالة أضرار احتراق الوقود ، وبذلك نستفيد من سرعة السيارات ، وقدرتها على حمل البضائع ، ونتخلص مما تسببه من ضرر . وهكذا نعرف أن الحكمة هي : وضع الشيء في موضعه المفيد فائدة قائمة لا يأتي من بعدها ضرر .

ولفائل أن يقول : وما معنى قول الحق : ﴿الْكِتَابُ الْحَكِيمُ﴾ هل الكتاب بمفرده له حكمة ؟ أم أن الحكيم هو من أنزل الكتاب ؟ ونقول : إن معنى ﴿الْكِتَابُ الْحَكِيمُ﴾ أنه الكتاب الذي يمتليء بالحكمة الصادرة من الله ، أو الكتاب الذي أنزله الرب الحكيم . وكلمة «حكيم» على وزن «فعليل» ، ومثلها مثل «كريم» و«رحيم» وتأتي مرة بصيغة فاعل ، ومرة بصيغة فعليل^(١) ، وموضعها هو الذي يبين لنا ذلك .

ومعنى كلمة «الْحَكِيمُ» يتضح لنا من سياقها : فإن نسبت الأمر إلى الحكيم فهو كتاب صادر من الحق سبحانه ، وإن أردت الوصف بمعنى فاعل فهو من حاكم ، والحاكم هو الذي يحكم في قضايا ، ليبين وجه الحق فيها ، والقرآن يحكم في كل قضايا الإيمان . وقمة العقيدة التي يحكم فيها القرآن هي لا إله إلا الله . ومن يفعل عكس ذلك هو الظالم ، وسبحانه القائل :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣)

[لقمان]

والقرآن يحسم هذه القضايا ، وهو حاكم قاصل فيها^(٢) .

(١) صيغة فاعل تصاغ للدلالة على اسم الفاعل من الفعل الماضي الثلاثي المتصرف ، وليأسأ على هذا فإن فعل (كرم) مثلاً تصاغ منه صيغة اسم الفاعل (كأكرم) وكذلك (بخل) يصاغ (بأبخل) وهذا يدل على معنى طاريء غير ثابت ، أما إن كان المعنى ليس طارئاً حادثاً وإنما هو دائم ، فيجب التصرف بتغيير صيغة « فاعل » الدالة على الحدث إلى أخرى دالة على الثبوت كأن نقول : كريم ، ببخل . ومن هذا أيضاً حكيم . فهي صيغة لها ثبوت ودوام في حق الله ، ولذلك عبرت الصيغة من « فاعل » إلى « فعليل » . انظر : (النحو الوافي ٣/ ٢٤٢) .

(٢) القرآن حكيم : لأنه صادر من أحكم الحاكمين .

فإن قلت : «محكم» تكون قد نسبته الله ، وإن قلت : «حاكم» فهو الفاعل وهو يحكم في قمة العقيلة «لا إله إلا الله» ، وهي شهادة ذات لذات ، وشهادة مشهد من الملائكة ، وشهادة أدلة من الخلق :

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ...﴾ (١٨) [آل عمران]

وساعة يفصل القرآن في هذه القضية ، فهو يحكم فيها حكماً عدلاً بين وجه الحق في قمة العقائد . وهو حاكم في الأفعال ؛ فيبين الحلال من الحرام ويضع حداً فاصلاً في الأحكام بين الحلال والحرام . وحاكم في الأخلاق .

إذن : «حاكم» تعني ما يبين وجه الحق فيما تتعارض فيه الآراء والأفكار والمعسكرات المتضاربة .

و«حكيم» : إما أن تكون بمعنى «فاعل» وإما أن تكون بمعنى (مفعول) ووقعت الحكمة من فائله عليه ، فصار «محكماً» ، وإن كانت كلمة الحكيم بمعنى فاعل تكون بمعنى «حاكم» وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين : فريق يقول قضية ، وفريق آخر يناقضه ، فيأتي الحاكم ؛ ليفصل بين الأمرين ، وليعدل وينصف .

وقد جاء القرآن هكذا : حاكماً في أمر القمة التي اختلف الخلق فيها ؛ فمنهم من أنكر وجود إله وهم الملاحدة . ومنهم من قال : إن الإله هو غير الله ، ومنهم من قال : الإله شريك لغيره ، فجاء القرآن ؛ ليفصل في هذه المسألة ، وحكم فيها حكماً واضحاً ، وبين : يا من تقولون : لا إله ؛ أنتم كذابون ، ويا من تقولون : إن الإله غير الله ؛ أنتم كذابون ، ويا من تقولون : إن الإله له شركاء مع الله ؛ أنتم كذابون ، بل هو إله

واحد ، وهذا أول حكم فى قضية القمة .

وما دام الحكم فى قضية القمة قد صح ، إذن : فالاستقبال للمنهج سيكون واحداً ، فلا آلهة متعددة يضارب هذا ذلك ، أو يناقضه ، بل هو إله واحد ، يصدر عنه حكم واحد يحقق الوحدة فى التكاليف للناس جميعاً ، ويُخرج جميع الناس من أهوائهم إلى مراده هو سبحانه ، ويكون القرآن حاكماً أيضاً فى الأفعال ، فقد يختلف الناس فى تقيييمهم لفعل واحد . فهذا يقول : فعل حسن ، وآخر يقول : فعل قبيح ، ويحكم القرآن الأمر ويحدد الفعل الحسن ، قيامه به ، ويحدد الفعل القبيح ، فينهى عنه ، ويبين القرآن لنا الحلال من الحرام^(١) .

إذن : فالقرآن حكم فى العقائد وفى الأفعال وفى ذوات الأشياء حلاً وحُرمة ، وهو يحكم أيضاً فى قضية هامة تلى قضية الحكم فى قمة العقيدة ، وهى صدق البلاغ عن الله ، فهذا الرسول الذى يحمل البلاغ عن الله لا بد أن يكون صادقاً ، وقد جاء القرآن بالحكم فى هذه القضية بمعنى أنه قد جاء معجزاً ، فإن لم تكونوا قد صدقتم بأن هذا رسول ، فأتوا بمثل ما جاء به هذا الرسول . فإن عجزتم ، فالرسول بنفسه يخبركم أن القرآن ليس من عنده ، بل من عند خالقه وخالقكم .

وسواء أكانت «حكيم» بمعنى «فاعل» أم بمعنى «مفعول» فقد دللتنا على أنها تعنى وضع الأشياء فى نصابها وضعاً يحقق النفع منها دائماً ، ولا ينتج عنها ضارة أبداً .

ثم يقول الحق بعد ذلك :

(١) وفى هذا يقول رب العزة سبحانه : ﴿ وَأَنْزَلَ نَحْمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الْفَرِيقِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ ﴾ [البقرة] فالحكيم هنا بمعنى حاكم ، أى : أنه حاكم بالحلال والحرام ، وحاكم بين الناس بالحق .

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ
 أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ
 مُبِينٌ ﴾

ما هو العجيب ^(١) - إذن - لى أن الله أوحى إلى رجل منكم أن يبلغكم
 إنذار الله وبشارته؟ ما الذى تعجبتم منه؟ وما موضع العجيب فيه؟ وجاء
 تحديد العجب فيه ما ذكرته الحاشية فى آخر السورة السابقة من أنه:

﴿رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ... (١٢٨)﴾ [التوبة]

أى: من البشر، ومن العرب، ومن قبائلكم، ومن أنفسكم ممن تعرفون
 كل خلقه، فما العجيب فى أن يرسله الله رسولا إليكم؟ إنكم قد ائتمتموه
 على أموركم من قبل أن ينزل عليه الوحي من الله، فكانكم احترمت طبعه
 الكريم، وأنكم فى كثير من الأشياء قبلتم منه ما يصل إليه من أحكام.

ودليل هذا أنكم حين اختلفتم فى بناء الكعبة، وقالت كل قبيلة: نحن
 أولى بأن نضع بأيدينا أقدس شيء فى الكعبة، وهو الحجر، حين ذلك
 اختلفت القبائل؛ فما كان إلا أن حكموا أول داخل؛ فشاء الله أن يكون

(١) الشيء العجيب: غير المألوف للناس، والآدمى إنما يتعجب من الشيء إذا عظم موقعه عنده، وخفى
 عليه سببه. وقد تعجب المشركون من قضيا لم نستطع عقولهم استيعابها، فاحتاج الأمر من القرآن أن
 ينفى العجب عن هذه القضايا، وأن يدل على عكس ما فى أذهان هؤلاء المشركين، أما القضايا فتمت:
 ١- قضية توحيد الله سبحانه، فقالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص].
 ٢- قضية إرسال رجل منهم أى: من البشر، فقالوا: ﴿وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ [ص].
 ٣- قضية البعث، فقالوا: ﴿وَإِنْ تَعْجَبَ نَعَجِبْ قَوْلُهُمْ إِنَّكُم تَرَاؤُنَا أَنَّا بِلَى خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [الزمر].